اس عمر کے طے کرنے کے بعد پھر نفس پر تین حالتیں آتی ہیں۔ سب سے اول جو حالت ہوتی ہے۔ اس کا نام **نفس امارہ** ہے۔ اس حالت میں انسان کی تمام طبعی قوتیں جوش زن ہوتی ہیں۔ اور اس کی ایسی مثال ہوتی ہے۔ جیسے دریا کا سیلاب آجاوے۔ اس وقت قریب ہے۔ کہ غرق ہو جاوے یہ جوش نفس ہر قسم کی بے اعتدالیوں کی طرف لے جاتا ہے لیکن پھر اس پر ایک حالت اور بھی آجاتی ہے۔ جس کا نام نفس لوامہ ہے۔ اس کا نام لوامہ اس لئے رکھا گیا ہے۔ کہ وہ بدی پر ملامت کرتا ہے۔ اور یہ حالت نفس کی روا نہیں رکھتی۔ کہ انسان ہر قسم کی بے اعتدالیوں اور جوشوں کا شکار ہوتا چلا جاوے۔ جیسا کہ **نفس امارہ** کی صورت میں تھا۔ بلکہ نفس لوامہ اسے بدیوں پر ملامت کرتا ہے یہ سچ ہے۔ کہ **نفس لوامہ** کیحالت میں انسان بالکل گناہ سے پاک اور بری نہیں ہوتا۔ مگر اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ اس حالت میں بھی انسان کی شیطان اور گناہ کے ساتھ ایک جنگ ہوتی رہتی ہے۔ کبھی شیطان غالب آجاتا ہے اور کبھی وہ غالب آتا ہے۔ مگر **نفس لوامہ** والا اللہ تعالےٰ کے رحم کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ بدیوں کے خلاف اپنے نفس سے جنگ کرتا رہتا ہے۔ آخر اسی کشمکش اور جنگ و جدل میں اللہ تعالےٰ اس پر رحم کر دیتا ہے۔ اور اسے وہ **نفس** کیحالت عطا ہوتی ہے۔ جس کا نام **مطمئنہ** ہے یعنی اس حالت میں انسان شیطان اور نفس کی لڑائی میں فتح پا کر انسانیت اور نیکی کے قلعہ کے اندر آکر داخل ہو جاتا ہے اور اس قلعہ کو فتح کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ خدا پر راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالےٰ اس پر راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ پورے طور پر اللہ تعالےٰ کی عبادت اور اطاعت میں فنا اور محو ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالےٰ کی مقادیر کے ساتھ اس کو پوری صلح اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالےٰ نے فرمایا۔

یا ایتہا الفس المطمئنة الرجعی الی ربك راضية مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔

یعنی اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پاگیا ہے اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ۔ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پس میرے بندوں میں مل جا۔ اور میرے بہشت کے اندر آجا۔

رضا بالقضاء

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ سچا رجوع اس وقت ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ کی رضاء سے رضا مل جاوے۔ یہ وہ حالت ہے۔ جہاں انسان اولیاء اور ابدال اور مقربین کا درجہ پاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالےٰ سے مکالمہ کا شرف ملتا ہے۔ اور دعا قبول کیجاتی ہے اور چونکہ وہ ہر قسم کی تاریکی اور شیطانی شرارت سے محفوظ ہوتا ہے ہر وقت اللہ تعالےٰ کی رضا میں زندہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ ایک ابدی بہشت اور سرور میں ہوتا ہے۔ انسانی ہستی کا مقصد اعلیٰ اور غرض اسی مقام کا حاصل کرنا ہے اور یہی وہ مقصد ہے جو **اسلام** کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیونکہ اسلام سے یہی مراد ہے۔ کہ انسان اللہ تعالےٰ کی رضا کے تابع اپنی رضا کرے۔

مگر

دعا کی ضرورت

سچ یہ ہے کہ یہ مقام انسان کی اپنی قوت سے نہیں ملسکتا۔ ہاں اس میں کلام نہیں۔ کہ انسان کا فرض ہے۔ کہ وہ مجاہدات کرے لیکن اس مقام کے حصول کا اصل اور سچا ذریعہ دعا ہے انسان کمزور ہے۔ جب تک دعا سے **قوت** اور **تائید** نہیں پاتا۔ اس دشوار گذار منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالےٰ انسان کی کمزوری اور اس کے ضعیف حال کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔

خلق الانسان ضعیفا۔

یعنی انسان ضعیف اور کمزور بنایا گیا ہے۔ پھر باوجود اس کی کمزوری کے اپنی ہی طاقت سے ایسے **عالی درجہ** اور **ارفع مقام** کے حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا سراسر خام خیالی ہے۔ اس کے لئے **دعا** کی بہت بڑی ضرورت ہے دعا ایک زبردست **طاقت** ہے۔ جس سے بڑے بڑے مشکل مقام حل ہو جاتے ہیں۔ اور دشوار گذار منزلوں کو انسان بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ کیونکہ **دعا** اس **فیض اور قوت** کے جذب کرنے والی نالی ہے۔ جو اللہ تعالےٰ سے آتا ہے۔ جو شخص کثرت سے دعاؤں میں لگا رہتا ہے۔ وہ آخر اس فیض کو کھینچ لیتا ہے۔ اور اللہ تعالےٰ سے تائید یافتہ ہو کر اپنے مقاصد کو پا لیتا ہے

ہاں نری دعا اللہ تعالےٰ کا منشا نہیں ہے۔ بلکہ اول تمام مساعی اور مجاہدات کو کام میں لائے۔ اور اس کے ساتھ دعا سے کام لے۔ اسباب سے کام لے اسباب سے کام نہ لینا اور نری دعا سے کام لینا یہ آداب الدعا سے ناواقفی ہے۔ اور اللہ تعالےٰ کو آزمانا ہے۔ اور نرے اسباب پر گر رہنا اور دعا کو لاشئے محض سمجھنا یہ دہریت ہے۔ یقیناً سمجھو۔ کہ دعا بڑی دولت ہے۔ جو شخص دعا کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے دین اور دنیا پر آفت نہ آئیگی وہ ایک ایسے قلعہ میں محفوظ ہے۔ جس کے ارد گرد مسلح سپاہی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جو دعاؤں سے لاپرواہ ہے وہ اس شخص کی طرح ہے۔ جو خود بے ہتھیار ہے اور اس پر کمزور بھی ہے۔ اور پھر ایسے جنگل میں ہے۔ جو درندوں اور موذی جانوروں سے بھرا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی خیر ہرگز نہیں ہے۔ ایک لمحہ میں وہ موذی جانوروں کا شکار ہو جائے گا۔ اور اس کی ہڈی بوٹی نظر نہ آئیگی۔

اسلئے

یاد رکھو۔ کہ انسان کی بڑی سعادت اور اس کی **حفاظت** کا اصل ذریعہ ...... یہی **دعا** ہے۔ یہی دعا اس کے لئے پناہ ہے اگر وہ ہر وقت اس میں لگا رہے۔

اسلام کا خاص امتیاز

یہ بھی یقیناً سمجھو۔ کہ یہ ہتھیار اور نعمت صرف **اسلام** ہی میں دی گئی ہے۔ دوسرے مذاہب اس عطیہ سے محروم ہیں۔ آریہ لوگ بھلا کیوں دعا کریں گے۔ جب کہ ان کا یہ اعتقاد ہے۔ کہ تناسخ کے چکر میں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے ہیں اور کسی گناہ کی معافی کی کوئی امید ہی نہیں ہے ان کو دعا کی کیا حاجت اور کیا ضرورت اور اس سے کیا فائدہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ آریہ مذہب میں **دعا** ایک بے فائدہ چیز ہے۔ اور پھر عیسائی دعا کیوں کریں گے۔؟ جبکہ وہ جانتے ہیں۔ کہ دوبارہ کوئی گناہ بخشا نہیں جائے گا۔ کیونکہ مسیح دوبارہ تو مصلوب ہو ہی نہیں سکتا۔ پس یہ خاص اکرام **اسلام** کے لئے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ **امت مرحومہ** ہے۔ لیکن اگر آپ ہی اس فضل سے محروم ہو جاویں۔ اور خود ہی اس دروازہ کو بند کر دیں تو پھر کس کا گناہ ہے۔؟ جب ایک حیات بخش چشمہ موجود ہے اور ہر وقت اس میں سے پانی پی سکتا ہے۔ پھر اگر کوئی اس سے سیراب نہیں ہوتا ہے تو خود **طالب موت** اور تشنۂ ہلاکت ہے۔ اس صورت میں تو چاہیئے۔ کہ اس پر منہ رکھدے۔ اور خوب سیراب ہو کر پانی پی لیوے۔ یہ میری نصیحت ہے۔ جس کو میں ساری نصائح قرآنی کا مغز سمجھتا ہوں قرآن شریف کے تیس سپارے ہیں۔ اور سب کے سب نصائح سے لبریز ہیں۔ لیکن ہر شخص نہیں جانتا۔ کہ ان میں سے وہ نصیحت **کونسی** ہے۔ جس پر اگر **مضبوط** ہو جاویں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں۔ تو **قرآن کریم کے سارے** احکام پر چلنے اور ساری منہیات سے بچنے کی **توفیق** مل جاتی ہے۔ مگر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہ وہ **کلید** اور **قوت**

دعا

ہے۔ دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں۔ کہ پھر اللہ تعالےٰ ساری مشکلات کو آسان کر دیگا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ دعا کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اور وہ نہیں سمجھتے۔ کہ دعا کیا چیز ہے؟ دعا یہی نہیں ہے کہ چند لفظ منہ سے بڑبڑا لئے یہ تو کچھ بھی نہیں۔

دعا اور دعوت کے معنی ہیں۔ کہ اللہ تعالےٰ کو اپنی مد

کے لئے پکارنا اور اس کا کمال اور موثر ہونا اسوقت ہوتا ہے۔ جب انسان کمال دردِ دل۔ اور خلق اور سوز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اور اس کو پکارے ایسا کہ اس کی روح پانی کی طرح گداز ہو کر آستانہ الوہیت کی طرف بہ نکلے۔ یا جس طرح پر کوئی مصیبت مین مبتلا ہوتا ہے اور وہ دوسرے لوگون کو اپنی مدد کے لئے پکارتا ہے۔ تو دیکھتے ہو کہ اس کی پکار مین کیسا انقلاب اور تغیر ہوتا ہے۔ اس کی آواز ہی مین وہ درد بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو دوسرون کے رحم کو جذب کرتا ہے۔ اسی طرح وہ دعا جو اللہ تعالیٰ سے کیجاوے اس کی آواز اس کا لب و لہجہ اور ہی ہوتا ہے اس میں وہ رقت اور درد ہوتا ہے۔ جو الوہیت کے چشمہ رحم کو جوش مین لاتا ہے۔ اس دعا کے وقت آواز ایسی ہو۔ کہ سارے اعضاء اس سے متاثر ہو جاوین۔ اور زبان میں خشوع خضوع ہو دل میں درد اور رقت ہو۔ اعضاء میں انکسار اور رجوع الی اللہ ہو۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر کامل ایمان اور پوری امید ہو۔ اس کی قدرتون پر ایمان ہو۔ ایسی حالت مین جب آستانہ الوہیت پر گرے گا نامراد واپس نہ ہوگا۔ چاہیئے کہ اس حالت مین بار بار حضور الہٰی میں عرض کرے۔ کہ مین گنہگار ہون۔ اور کمزور ہون تیری دستگیری اور فضل کے سوا کچھ نہین ہو سکتا۔ تو آپ رحم فرما۔ اور مجھے گناہون سے پاک کر۔ کیونکہ تیرے فضل و کرم کے سوا کوئی اور نہین ہے۔ جو مجھے پاک کرے جب اس قسم کی دُعا میں مداومت کریگا۔ اور استقلال اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائید کا طالب رہیگا۔ تو کسی نامعلوم وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے **ایک نور اور سکینت** اس کے دل پر نازل ہوگی۔ جو دل سے گناہ کی تاریکی دور کریگی۔ اور غیب سے ایک طاقت عطا ہوگی جو گناہ سے بیزاری پیدا کر دیگی۔ اور وہ ان سے بچیگا۔ اس حالت مین وہ دیکھے گا۔ کہ میرا دل جذبات اور نفسانی خواہشون کا ایسا اسیر اور گرفتار تھا۔ کہ گویا ہزاران ہزار زنجیرون مین جکڑا ہوا تھا۔ جو بے اختیار اسے کھینچ کر گناہ کی طرف لیجاتے تھے۔ یا یکدفعہ وہ سب زنجیر ٹوٹ گئے ہین۔ اور آزاد ہو گیا ہے۔ اور جیسے پہلی حالت میں گناہ کی طرف ایک رغبت اور رجوع تھا۔ اس حالت مین وہ محسوس اور مشاہدہ کریگا۔ کہ وہی رغبت اور رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ گناہ سے محبت کی بجائے نفرت اور اللہ تعالیٰ سے وحشت اور نفرت کی بجائے محبت اور کشش پیدا ہوگی یہ ایک زبردست **صداقت** ہے۔ جو اسلام مین موجود ہے۔ اس کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اس کا **زندہ ثبوت** ہر زمانہ میں موجود رہتا ہے۔ مین دعویٰ سے کہتا ہون۔ اور اپنے تجربہ سے کہتا ہون۔ کہ اگر انسان اس امر کو سمجھ لے۔ اور **دعا کے راز** سے آگاہ ہو جاوے۔ تو اس میں اس کی بڑی ہی سعادت اور نیک بختی ہے۔ اور اس صورت مین سمجھو۔ کہ گویا اسکی ساری ہی مرادین پوری ہو گئی ہین۔ ورنہ دنیا کے ہم و غم تو اس قسم کے ہین۔ کہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہین۔

جو شخص رو بدنیا ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی دور چلکر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نامرادیان اور ناکامیان اکثر آکر ہلاک کر دیتی ہین۔ لیکن جو شخص ساری **قوتون اور طاقتون** کے ساتھ رو بخدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اس کے سب حرکات و سکنات ہوتے ہین۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی ناک سے پکڑ کر اس کا خادم بنا دیتا ہے۔ اگرچہ اس حالت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دنیا دار تو دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ رو بخدا شخص جس کی دنیا خادم کی جاتی ہے۔ دنیا اور اس کی لذتون مین کوئی لذت نہیں پاتا۔ بلکہ ایک قسم کی بدمزگی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ لطف اور ذوق دنیا کی طرف نہیں ہوتا۔ بلکہ کسی اور طرف ہو جاتا ہے۔

انسان جب اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ اور ساری راحت اور لذت اللہ تعالیٰ ہی کی رضا میں پاتا ہے تو کچھ شک نہین۔ دنیا بھی اُس کے پاس آجاتی ہے۔ مگر راحت کے طریق اور ہو جاوین گے۔ وہ دنیا اور اس کی راحتون میں کوئی لذت اور راحت نہیں پاتا۔ اسی طرح پر انبیاء اور اولیاء کے قدمون پر دنیا .... کو لا کر ڈالدیا گیا ہے۔ مگر ان کو دنیا کا کوئی مزا نہیں آیا۔ کیونکہ اُن کا رخ اور طرف تھا۔ یہی قانون قدرت ہے۔ جب انسان دنیا کی لذت چاہتا ہے۔ تو وہ اُسے نہیں ملتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ مین فنا ہو کر دنیا کی لذت کو چھوڑتا ہے۔ اور اسکی آرزو اور خواہش باقی نہیں رہتی۔ تو دنیا ملتی ہے۔ مگر اسکی لذت باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک مستحکم اصول ہے۔ اس کو بھولنا نہیں چاہیئے۔ خدایابی کے ساتھ دنیایابی وابستہ ہے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے۔ کہ جو تقویٰ اختیار کریگا۔ اُسے تمام مشکلات سے نجات ملیگی۔ اور ایسے طور پر اسے رزق دیگا۔ کہ اُسے علم بھی نہ ہوگا۔ یہ کس قدر برکت اور نعمت ہے۔ کہ ہر قسم کی تنگی اور مشکل سے آدمی نجات پا جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل ہو۔ لیکن یہ بات جیسا کہ خود اس نے فرمایا۔ تقویٰ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور کوئی امر اس کے ساتھ نہیں بتایا۔ کہ دنیوی مکر و فریب سے یہ باتیں حاصل ہونگی۔

اللہ تعالیٰ کے بندون کی علامات مین سے یہ بھی ایک علامت ہے۔ کہ وہ دنیا سے طبعی نفرت کرتے ہین پس جو شخص چاہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اُس سے خوش ہو جاوے اور دنیا اور آخرت کی راحت اسے ملجاوے۔ وہ یہ راہ **اختیار کرے**۔ اگر اس راہ کو تو چھوڑتا ہے۔ اور اور راہیں اختیار کرتا ہے۔ تو پھر ٹکرین مار کر دیکھ لے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہونگے۔ جن کو یہ نصیحت بری لگے گی۔ اور وہ ہنسی کرین گے۔ لیکن وہ یاد رکھین کہ آخر ایک وقت آجائے گا۔ کہ وہ ان **باتون کی حقیقت** کو سمجھیں گے۔ اور پھر بول اُٹھیں گے۔ کہ افسوس ہم نے یونہی عمر ضایع کی۔ لیکن اس وقت کا افسوس کچھ کام نہ دیگا اصل موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور پیغام موت آجائیگا۔ مین پھر کہتا ہون۔ کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرو۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاوے۔ تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ ناراض ہو۔ تو پھر کوئی بھی کام نہیں آسکتا۔ جب اس کا غضب آگیا۔ تو دنیا مین کوئی مہربان نہ رہے گا۔ خواہ کیسا ہی مکر و فریب کرے۔ تسبیح ڈالے بھگوے اور سبز کپڑے پہنے۔ مگر دنیا اس کو حقیر ہی سمجھے گی۔

اگر چند روز دنیا دھوکا کھا بھی لے۔ تو بھی آخر اس کی قلعی کھل جائیگی۔ اور اس کا مکر و فریب ظاہر ہو جائیگا **لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے**۔ دنیا اس کی کتنی ہی مخالفت کرے۔ وہ اپنی مخالفت اور منصوبون میں کامیاب نہ ہوگی۔ اس کو گالیان دے۔ لعنتیں بھیجے۔ لیکن ایک وقت آجائیگا۔ کہ وہی دنیا اس کی طرف رجوع کریگی اور اس کی سچائی کا اعتراف اسے کرنا پڑیگا۔ مین سچ کہتا ہون۔ کہ اللہ جس کا ہو جاتا ہے۔ دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ ہان یہ صحیح ہے۔ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہین۔ ابتداً اہل دنیا انکے دشمن ہو جاتے ہین اور اُسے قسم قسم کی تکلیفین دیتے۔ اور اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہین کوئی پیغمبر اور مرسل نہیں آیا۔ جس نے دکھ نہ اُٹھایا ہو۔ مکار۔ فریبی۔ دوکاندار اس کا نام نہ رکھا گیا ہو۔ مگر باوجود اس کے کہ کروڑہا بندون نے اس پر ہر قسم کے تیر چلانے چاہیئے۔ پتھر مارے۔ گالیان دین۔ انہون نے کسی بات کی پروا نہیں کی۔ کوئی امر انکی راہ میں روک نہیں ہو سکا۔ وہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کی کلام سناتے رہے اور وہ پیغام جو لیکر آئے تھے۔ اُسکے پہونچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ ان تکلیفون اور ایذا رسانیون نے جو نادان دنیا دارون کی طرف سے پہونچیں۔ ان کو سست نہین کیا۔ بلکہ وہ اور تیز قدم ہوئے۔ یہانتک کہ وہ زمانہ آگیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مشکلات ان پر آسان کر دین اور مخالفون کو سمجھ آنے لگی اور پھر وہی مخالف دنیا انکے قدمون پر آگری۔ اور انکی راست بازی اور سچائی کا اعتراف ہونے لگا دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہین وہ جب چاہتا ہے بدل دیتا ہے +

یقیناً یاد رکہو۔

تمام انبیاء کو اپنی تبلیغ میں مشکلات آئی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب انبیاء علیہم السلام سے افضل اور بہتر تہے یہانتک کہ آپ پر سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ یعنی تمام کمالات نبوت آپ پر طبعی طور پر ختم ہوگئے۔ باوجود ایسے جلیل الشان نبی ہونے کے کون نہیں جانتا۔ کہ آپ کو تبلیغ رسالت میں کس قدر مشکلات اور تکالیف پیش آئیں۔ اور کفار نے کس حد تک آپ کو ستایا۔ اور دکہہ دیا۔ اس مخالفت میں اپنی ہی قوم اور چچا اور دوسرے لوگ سب سے بڑہ کر حصہ لینے والے تہے۔ آپ کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا زمانہ اتنا لمبا ہوا۔ کہ تیرہ برس تک اپنی قوم سے ہر قسم کے دکہہ اوٹہاتے رہے۔ اس حالت میں کوئی نہیں کہہ سکتا تہا۔ کہ یہ شخص کامیاب ہوگا۔ کیونکہ ہر طرف مخالفت کا بازار گرم تہا۔ اور خود اپنے رشتہ دار ہی تشنہ خون ہو رہے تہے۔ جدی اور برادری کے لوگوں نے جب قبول نکیا۔ تو اوروں کو اور بہی مشکلات پیش آگئے۔ غرض اس طرح پر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مصیبتوں کا زمانہ دراز ہوگیا۔

موسیٰ و مثیل موسیٰ علیہما السلام کی قومی تبلیغ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کے مشکلات پیش نہیں آئے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے ان کو فوراً قبول کر لیا تہا۔ اس لئے قوم کی طرف سے کوئی دکہہ اور مصیبت یا روک ان کو پیش نہیں آئی۔ لیکن برخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی قوم سے مشکلات اور انکار کا مرحلہ پیش آیا۔ پہر ایسی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں کیسی اعلیٰ درجہ کی ثابت ہوئی ہیں۔ جو آپ کے کمالات اور فضائل کا سب سے بڑہ کر ثبوت ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے اذن و امر سے تبلیغ شروع کی۔ تو پہلے ہی آپ کو یہ مرحلہ پیش آیا۔ کہ قوم نے انکار کیا۔ لکہا ہے کہ جب آپ نے قریش کی دعوت کی۔ اور سب کو بلا کر کہا۔ کہ میں تم سے ایک بات پوچہتا ہوں۔ اس کا جواب دو۔ یعنی میں اگر تمہیں یہ کہوں۔ کہ اس پہاڑ کے پیچہے ایک بڑی بہاری فوج پڑی ہوئی ہے۔ اور وہ اس گہات میں بیٹہی ہوئی ہے۔ کہ موقع پاکر تم کو ہلاک کر دے تو کیا تم باور کر لوگے۔ سب نے بالاتفاق کہا۔ کہ بے شک ہم اس بات کو تسلیم کریں گے۔ اس لئے کہ تو ہمیشہ سے **صادق** اور امین ہے۔ جب وہ یہ اقرار کر چکے۔ تو پہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ دیکہو میں سچ کہتا ہوں۔ کہ میں اللہ تعالیٰ کا نذیر ہوں۔ اور تم کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اتنی بات کہنی تہی۔ کہ سب آگ ہوگئے۔ اور ایک شریر بول اٹہا

تبالک سائر الیوم۔

افسوس جو بات انکی نجات اور بہتری کی تہی۔ ناعاقبت اندیش قوم نے اس کو برا ہی سمجہا۔ اور مخالفت پر آمادہ ہوگئے۔ اب اس کے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکہو۔ بنی اسرائیل باوجودیکہ سخت دل قوم تہی۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر فوراً ہی اس کو قبول کر لیا۔ اور اس طرف موسیٰ علیہ السلام سے افضل کو قوم نے تسلیم نہ کیا۔ اور مخالفت کے لئے تیار ہوگئے۔ مصائب کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ آئے دن قتل کے منصوبے ہونے لگے۔ اور یہ زمانہ اتنا لمبا ہوگیا۔ کہ تیرہ ۱۳ برس تک برابر چلا گیا۔ تیرہ ۱۳ برس کا زمانہ کم نہیں ہوتا۔ اس عرصہ میں آپ نے جسقدر دکہہ اوٹہائے۔ ان کا بیان بہی آسان نہیں ہے۔ قوم کی طرف سے تکالیف اور ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی چہوڑی جاتی تہی۔ اور اودہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور استقلال کی ہدایت ہوتی تہی۔ اور بار بار حکم ہوتا تہا۔ کہ جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے۔ تو بہی صبر کر۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کے ساتہ ان تکالیف کو برداشت کرتے تہے۔ اور تبلیغ میں سست نہ ہوتے تہے۔ بلکہ قدم آگے ہی پڑتا تہا۔

اور اصل یہ ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پہلے نبیوں کا سا نہ تہا۔ کیونکہ وہ تو ایک محدود قوم کے لئے مبعوث ہوکر آئے تہے۔ اس لئے ان کی تکالیف اور ایذا رسانیاں بہی اسی حد تک محدود ہوتی تہیں۔ لیکن اس کے مقابلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت ہی بڑا تہا۔ کیونکہ سب سے اول تو اپنی ہی قوم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالف ہوگئی۔ اور ایذا رسانی کے درپے ہوئی۔ اور پہر عیسائی بہی دشمن ہوگئے۔ جب ان کو سنایا گیا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک خدا کے بندے اور رسول تہے۔ تو ان کو آگ لگ گئی۔ کیونکہ وہ تو ان کو خدا بنائے بیٹہے تہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر حقیقت کہولدی۔

یہ قاعدہ کی بات ہے۔ کہ انسان جس کو خدا بنا لیتا ہے۔ اور اپنا معبود مانتا ہے۔ اس کا ترک کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بلکہ پہر اس کو چہوڑنا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔ عیسائیوں کا یہ اعتقاد پختہ ہوگیا ہوا تہا۔ اس لئے جب انہوں نے سنا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے مصنوعی خدا کو انسان بنا دیا۔ تو وہ دشمن جان بن گئے۔ اور اسی طرح پر یہودیوں میں بہت سی مشرکانہ رسومات پیدا ہوگئی تہیں۔ اور وہ حضرت مسیح کا بالکل انکار کرتے تہے۔ جب ان کو متنبہ کیا گیا۔ تو وہ بہی مخالفت کے لئے اوٹہ کہڑے ہوئے۔ اور وہ حضرت مسیح کو معاذ اللہ مکار اور کذاب کہتے تہے۔ بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم ان کو کذاب کہنے میں خود کذاب ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی ہے۔ اس کے علاوہ انکی مخالفت کی ایک بہاری وجہ یہ ہوئی۔ کہ وہ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی سے یہ سمجہے بیٹہے تہے۔ کہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل میں سے آئیگا۔ کیونکہ جیسا کہ سنت اللہ ہے۔ آخری نبی کے متعلق جو پیشگوئی ہے ایسے الفاظ میں ہے۔ جس سے ان کو یہ شبہ پیدا ہوگیا تہا۔ اور لکہا ہے کہ تمہارے بہائیوں میں سے۔ وہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہی کر بیٹہے۔ حالانکہ اس سے مراد بنی اسماعیل تہی۔ پس جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا۔ کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پہر گیا۔ اور جو کچہہ وہ توریت کی اس پیشگوئی کے موافق سمجہے بیٹہے تہے۔ وہ غلط قرار دیا گیا۔ اس سے ان کے آگ لگی۔ اور وہ مخالفت کے لئے اوٹہ کہڑے ہوئے۔

پیشگوئیوں کے متعلق سنت اللہ

اصل بات یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان میں خفا اور ابتلا کا بہی ایک پہلو ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ پہلو نہ رکہا جاوے۔ تو پہر کوئی اختلاف ہی نہ رہے۔ اور سب کا ایک ہی مذہب ہوجاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے امتیاز کے لئے ایسا ہی چاہا ہے۔ کہ پیشگوئیوں میں ایک ابتلا کا پہلو رکہدیتا ہے۔ کوتاہ اندیش۔ ظاہر پرست اس پر اڑ جاتے ہیں۔ اور اصل مقصد سے دور جا پڑتے ہیں۔ اسی طرح پر ان یہودیوں کو یہ مشکل پیش آئی۔ کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک میں پڑ گئے۔ اگر توریت میں وہ پیشگوئی صاف الفاظ میں ہوتی۔ کہ آنے والا نبی بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ اور اس کا نام (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہوگا۔ اس کے باپ کا نام عبد اللہ بن عبد المطلب ہوگا۔ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ تو یہودی کیونکر انکار کرتے؟ مگر انکی بدقسمتی سے پیشگوئی میں ایسی صراحت نہ تہی۔ وہاں لکہا تہا۔ کہ تیرے بہائیوں میں سے وہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہی سمجہتے رہے۔

الیاس اور مسیح کی آمد ثانی کا فیصلہ

ایسی ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بہی یہودیوں کو ٹہوکر لگی تہی۔ ملاکی نبی میں حضرت مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا کے آنے کی پیشگوئی درج ہے۔ جب حضرت مسیح آگئے۔ اور انہوں نے دعویٰ کیا۔ تو یہودی مخالفت کے لئے اٹہہ کہڑے ہوئے۔ کہ پہلے الیاس کا آنا ضروری ہے اس لئے وہ انکار کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے خود حضرت مسیح سے یہی سوال کیا۔ کہ الیاس کا آنا جو مسیح سے پہلے ضروری ہے۔ وہ کہاں ہے؟ حضرت مسیح نے کہا۔ کہ آنے والا الیاس آگیا ہے۔ یعنی وہ یوحنا ابن ذکریا کے رنگ میں آیا ہے۔

ہو تو قبول کرو۔ مگر یہ بات انکی تسلی کا موجب کیوں کر ہو سکتی وہ اس بات پر اڑے رہے۔ کہ وہاں کسی مثیل کے لی خبر تو دی نہیں گئی۔ وہاں تو خود ایلیا کے آنے کا وعدہ اس بنا پر وہ انکار کرتے رہے۔ اور دکھ اور تکلیفیں پہونچاتے رہے۔ یہاں تک کہ اب بھی یہودی یہی یقین رکھتے ہیں۔ میرے پاس ایک فاضل یہودی کی کتاب ہے اس نے اس مسئلہ پر ایک لمبی بحث کی ہے اور کہا ہے۔ کہ ہم اس مسیح کو کیوں کر قبول کر سکتے تھے۔ جبکہ اس سے پہلے ایلیا نہیں آیا۔ یہ شخص جو یسوع مسیح ہونے کا دعوی کرتا ہے اس کا دعوی بناوٹی اور جھوٹا ہے۔ کیونکہ وہ ایلیا کے دوبارہ آنے کی جھوٹی تاویل کرتا ہے۔ ہم اسکے خالہ زاد بھائی یحیے کو کیوں کر ایلیا سمجھ لیں۔ پھر وہ لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے۔ کہ ہم کس طرح پر اس شخص کے دعوے کو تسلیم کر لیں۔ جبکہ ہمیں یہ خبر دی گئی تھی۔ کہ پہلے ایلیا آئے گا۔ اس میں کسی مثیل کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ آخر میں کہتا ہوں۔ کہ اگر اللہ تعالی قیامت کو ہم سے سوال کریگا۔ کہ کیوں اس مسیح کو قبول نہیں کیا۔ تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھدیں گے

اسی قسم کے مشکلات ان لوگوں کو کیوں پیش آئے؟

اسکی وجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ تعالے کی پیشگوئیوں پر غور نہیں کیا۔ اور ظاہر الفاظ پر اڑے رہے۔

اسی قسم کے مشکلات اس وقت مسلمانوں کو پیش آئے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جاوے۔ تو ان کے سامنے تو کوئی نظیر فیصلہ موجود نہ تھا۔ لیکن انکے سامنے تو دوبارہ آنے کا مقدمہ فیصل شدہ موجود ہے۔ جو خود حضرت عیسی علیہ السلام کی عدالت سے فیصل ہو چکا ہے۔ انہوں نے تاویل کر کے بتا دیا تھا۔ کہ دوبارہ آنے والے شخص سے مراد وہی نہیں ہوتا۔ پھر کس قدر افسوس ہے۔ ان پر کہ یہ اس فیصلہ سے فائدہ نہیں اوٹھاتے لا یلدغ المومن من جحر واحد۔ یہودیوں کو جس پتھر سے ٹھوکر لگی۔ اور وہ لعنتی ہوگئے۔ اسی پتھر سے یہ ٹھوکر کھاتے ہیں؟ یہودی اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ انکی کتابیں موجود ہیں۔ ان سے دریافت کر لو کہ کیا یہ ان کا عقیدہ تھا یا نہیں کہ مسیح سے پہلے الیاس آئے گا؟ اور ملاکی نبی کی کتاب میں یہ پیشگوئی درج ہے یا نہیں؟ اور پھر عیسائیوں سے پوچھو اور انجیل میں اس فیصلہ کو پڑھو۔ جو مسیح نے خود کیا ہے۔ مومن تو دوسرے کی مصیبت سے عبرت پکڑتا ہے۔ لیکن ان مسلمانوں نے اس سے کیا سبق سیکھا۔ یہودی عقیدہ ہے۔ جس کی وجہ سے یہودی اور اصل جہنم ہوئے۔ اب کیا یہ بھی یہی چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں۔ کہ ان عقلوں کو کیا ہو گیا۔ اگر حضرت مسیح کا وہ فیصلہ جو انہوں نے الیاس کے دوبارہ آنے کے متعلق کیا ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر مجھے جواب دیں کہ حضرت مسیح سچے نبی کیونکر ٹھہر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس میں تو کوئی کلام اور شبہ ہی نہیں۔ کہ ان کے آنے سے پیشتر ایلیا کا آنا ضروری تھا۔ اور ایلیا آسمان سے نہیں آیا۔ پھر حضرت مسیح کیونکر سچے نبی ٹھہریں گے؟ اس عقیدہ فاسدہ سے یہی نہیں کہ یہودیوں کی طرح حضرت عیسی کی رسالت سے انکار کرنا پڑے گا۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی معاذ اللہ ہاتھ سے جائیگی۔ کیونکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آمد اور بعثت حضرت مسیح کے بعد ہے۔ اور جب ابھی تک مسیح ہی نہیں آیا۔ تو پھر **اسلام** کیونکر صحیح ہوگا؟ سوچو اور غور کرو۔ کہ تمہاری ذرا سی ٹھوکر کا اثر کہاں تک پہونچتا ہے؟

سنو اصل حقیقت یہی ہے۔ اور سچا فیصلہ وہی ہے جو حضرت مسیح نے کر دیا تھا۔ اس سے منہ پھیرنا اچھا نہیں؛

فاسئلوا اھل الذکر ان کنتم لا تعلمون ٥

غرض

انبیاء علیہم السلام کو اپنی تبلیغ کی راہ میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں۔ اور انکے مصائب میں سے یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ کہ جس قدر دیر نبی کی کامیابی میں ہوگی۔ اسی قدر ہم و غم اس کا بڑھے گا۔ میں ان مشکلات سے الگ تو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالے نے اس سلسلہ کو بھی منہاج نبوۃ پر قائم کیا ہے۔

اپنی جماعت سے خطاب

ہماری جماعت کے لئے بھی اسی قسم کے مشکلات ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آتے تھے۔ چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے۔ تو معاً دوست۔ رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ماں۔ باپ اور بھائی۔ بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ السلام علیک تک کے روادار نہیں رہتے اور جنازہ پڑھنا چاہتے۔ اس قسم کے بہت سے مشکلات پیش آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں۔ اور ایسی مشکلات پر وہ گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن **یاد رکھو!** کہ اس قسم کے مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ تم انبیاء اور رسل سے زیادہ نہیں ہو۔ ان پر اس قسم کے مشکلات اور مصائب آئیں اور یہ اسی لئے آتی ہیں کہ اللہ تعالے پر ایمان قوی ہو۔ اور پاک تبدیلی کا موقعہ ملے دعاؤں میں لگے رہو۔ پس یہ ضروری ہے۔ کہ تم انبیاء و رسل کی پیروی کرو۔ اور صبر کے طریق کو اختیار کرو۔ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ دوست جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ وہ سچا دوست نہیں ہے ورنہ چاہیے تھا۔ کہ تمہارے ساتھ ہوتا۔ تمہیں چاہیے۔ کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں۔ کہ تم نے اللہ تعالے کے قائم کردہ سلسلہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ان سے دنگہ یا فساد مت کرو۔ بلکہ ان کے لئے

غائبانہ دعا کرو

کہ اللہ تعالے ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونہ اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں **اس امر کے لئے مامور ہوں** کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں۔ کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامہ کی جگہوں سے بچتے رہو۔ اور گالیاں سنکر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو۔ تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ۔ اور نرمی سے جواب دو بارہا ایسا ہوتا ہے۔ کہ ایک شخص بڑے جوش کے ساتھ مخالفت کرتا ہے۔ اور مخالفت وہ طریق اختیار کرتا ہے۔ جو مفسدانہ طریق ہو۔ جس سے سننے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے۔ اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ تو خود اسے شرم آجاتی ہے۔ اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پشیمان ہونے لگتا ہے۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں۔ کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو۔ **صبر کا ہتھیار ایسا ہے۔ کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے۔ صبر ہی ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔**

یقیناً یاد رکھو۔ کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں۔ کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے۔ میں اس طریق کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالے بھی نہیں چاہتا۔ کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہریگی وہ ایسی راہ اختیار کرے۔ جو تقوے کی راہ نہیں ہے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کہ اللہ تعالے یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا۔ تو وہ یاد رکھے۔ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ نہایت کار اشتعال اور جوش کی یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں تو اس معاملہ کو خدا کے سپرد کر دو۔ تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ **میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔** تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔ تمہیں کیا معلوم ہے۔ کہ میں ان لوگوں سے کسقدر گالیاں سنتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ بیرنگ خطوط آتے ہیں۔ جن کا محصول بھی دینا پڑتا ہے۔ اور پھر جب پڑھتے ہیں۔ تو گالیوں کا طومار ہوتا ہے۔ ایسی فحش گالیاں ہوتی ہیں۔ کہ میں یقیناً جانتا ہوں۔ کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں

نہیں دی گئی ہیں۔ اور میں اعتبار نہیں کرتا۔ کہ ابوجہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو۔ لیکن یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے۔ جب میں صبر کرتا ہوں۔ تو تمہارا فرض ہے۔ کہ تم بھی صبر کرو۔ درخت سے بڑھکر تو شاخ نہیں ہوتی تم دیکھو۔ کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے۔ آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے۔ ان کی گالیاں ان کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے۔ اگر میں خدا کی طرف سے نہ ہوتا۔ تو بیشک میں انکی گالیوں سے ڈر جاتا۔ لیکن میں یقیناً جانتا ہوں۔ کہ مجھے خدا نے مامور کیا ہے۔ پھر میں ایسی خفیف باتوں کی کیا پروا کروں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم خود غور کرو۔ کہ ان کی گالیوں نے کس کا نقصان پہونچایا ہے۔ ان کو یا مجھے؟ ان کی جماعت گھٹی ہے اور میری بڑھی ہے۔ اگر یہ گالیاں کوئی روک پیدا کر سکتی ہیں۔ تو دو لاکھ سے زیادہ جماعت کس طرح پیدا ہو گئی۔ یہ لوگ ان میں سے ہی آئے ہیں۔ یا کہیں اور سے۔ انہوں نے مجھ پر کفر کے فتوے لگائے۔ لیکن اس فتوے کفر کی کیا تاثیر ہوئی۔؟ جماعت بڑھی۔ اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی سے چلایا گیا ہوتا۔ تو ضرور تھا۔ کہ اس فتوے کا اثر ہوتا۔ اور میری راہ میں وہ فتوے کفر بڑی بھاری روک پیدا کر دیتا۔ لیکن جو بات اللہ تعالےٰ کی طرف سے ہو۔ انسان کا مقدور نہیں ہے۔ کہ اسے پامال کر سکے۔ جو کچھ منصوبے میرے مخالف کئے جاتے ہیں۔ پچھان کرنے والوں کو حسرت ہی ہوتی ہے۔

میں کھولکر کہتا ہوں۔ کہ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں۔ **ایک عظیم الشان دریا کے سامنے جو اپنے پورے زور سے آرہا ہے۔ اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ کہ وہ اس سے رک جاوے۔** مگر اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ کہ وہ رک نہیں سکتا۔

یہ ان گالیوں سے روکنا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں۔ کہ کبھی نہیں رکے گا۔ کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دیں۔ میں ان مسلمانوں پر افسوس کرتا ہوں۔ کہ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں۔ جو ایسی بیباکی سے زبان کھولتے ہیں میں اللہ تعالےٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوہڑے یا چمار سے بھی نہیں سنی ہیں۔ جو ان مسلمان کہلانے والوں سے سنی ہیں۔

ولنعم ما قیل

ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں [illegible] اور اعتراض کرتے ہیں۔ کہ وہ فاسق و فاجر ہیں۔ اللہ تعالےٰ ان کو [illegible] پر رحم کرے (آمین)

ایسی گالیاں [illegible] ایک کروڑ ہوں۔ [illegible] نہیں [illegible] یہ جانتے ہیں۔ کہ ایک پیسہ کا [illegible] نقصان کے

ساتھ نامہ اعمال بھی سیاہ ہو جائے گا۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ یہ گالیاں دی کیوں جاتی ہیں۔ کیا صرف اس لئے کہ میں کہتا ہوں۔ **قرآن شریف کو نہ چھوڑو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو۔**

نوٹ غضب کی بات ہے۔ کہ قرآن شریف میں لکھا ہو۔ کہ حضرت عیسےٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اور پھر زمین پر نہیں آئیں گے۔ مگر یہ ماننے میں نہیں آتے۔ اور اس عقیدہ مخالف قرآن شریف پر اڑتے ہیں۔

اگر میں نہ آیا ہوتا۔ اور اللہ تعالےٰ نے ایک سلسلہ قائم نہ کیا ہوتا۔ تو یہ جو کچھ چاہتے کہتے۔ کیونکہ ان کو بیدار کرنے والا اور آگاہ کرنے والا ان میں موجود نہ تھا۔ لیکن اب جبکہ اللہ تعالےٰ نے مجھے مامور کرکے بھیجا ہے۔ اور میں وہی ہوں۔ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حَکَم قرار دیا ہے۔ تو پھر میرے فیصلہ پر چون و چرا کرنا ان کا حق نہیں تھا طریق تقویٰ تو یہ تھا۔ کہ میری باتوں کو سنتے اور غور کرتے انکار کے لئے جلدی نہ کرتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میرے آنے کے بعد ان کا حق نہیں۔ کہ زبان کھولیں۔ کیونکہ میں اللہ تعالےٰ کی طرف سے ہو کر آیا ہوں اور حَکَم ہو کر آیا ہوں۔ ابھی بہت زمانہ نہیں گذرا۔ کہ مقلد غیر مقلدوں کی غلطیاں نکالتے۔ اور وہ ان کی غلطیاں ظاہر کرتے اور اسی طرح پر دوسرے فرقے آپس میں درندوں کی طرح لڑتے جھگڑتے تھے۔ ایک دوسرے کو کافر کہتے۔ اور نجس بتاتے تھے۔ اگر کوئی تسلی کی راہ موجود تھی۔ تو پھر اسقدر اختلاف اور تفرقہ ایک ہی قوم میں کیوں تھا۔ یہ غلطیاں واقع ہو چکی تھیں اور لوگ حقیقت کی راہ سے دور جا پڑے تھے ایسے اختلاف کے وقت ضرور تھا۔ کہ اللہ تعالےٰ خود فیصلہ کرتا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک حَکَم ان میں بھیج دیا۔ اب بتاؤ۔ میں نے کیا زیادتی کی ہے۔ یا کیا قرآن شریف سے کم کر دیا ہے۔ جو میری مخالفت کے لئے اس قدر جوش پیدا ہوا ہے۔

یہ سچ ہے کہ اس وحی کی بنا پر جو اللہ تعالےٰ کی کامل اور مجید کتاب کی شرح میں ہے۔ میں نے کہا۔ **کہ مسیح مر گیا ہے** لیکن اس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں یہ قرآن شریف کو غور سے نہیں پڑھتے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ موحد کہلاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء اور خیر البشر تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جب وہی لفظ **توفی** کا آپ پر آتا ہے۔ تو اس کے معنے **موت** کرتے ہیں۔ اور جب مسیح پر آتا ہے! تو زندہ مع جسم آسمان پر اٹھائے جانے کے ہیں۔ ان کی غیرت کو کیا ہوا؟ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہتک کیوں روا رکھتے ہیں۔ کیا قرآن شریف میں

نعدھم او نتوفینک

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں آیا۔ اور وہی لفظ مسیح کے لئے **متوفیک** اور **فلما توفیتنی** میں آیا ہے۔ پھر یہ کیا ہو گیا۔ کہ ایک جگہ کچھ اور معنے اور ایک جگہ کچھ اور۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کمزور نبی سمجھا ہے!!! جو انہیں زمین میں دفن کرتے ہیں۔ اور مسیح کو آسمان پر چڑھاتے ہیں!!! اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی۔ اور آپ کے لئے غیرت ہوتی۔ تو کیوں نہیں کہدیتے۔ **کہ وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔** تب میں بھی سمجھ لیتا۔ کہ یہ مسیح کی خصوصیت نہیں ٹھہراتے۔ **مگر موجودہ حالت میں میرا دل گوارہ نہیں کر سکتا۔** کہ میں قرآن شریف کے ایسے معنے کروں۔ جو خود قرآن شریف اور لغت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے خلاف ہوں۔ **اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک شان کا باعث ہوں۔**

میں سچ کہتا ہوں۔ کہ جس شخص نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں۔ وہ کافر ہے۔ وہ سچ کہتا ہے۔

اس خصوصیت کے پیدا کرنے کا ہی یہ نتیجہ ہے۔ کہ ۲۰۔ لاکھ مرتد ہو گیا۔

اللہ کے واسطے اس قدر ظلم نہ کرو۔ کہ آنحضرة صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رتبہ کو گھٹایا جاوے۔ جو اس عقیدہ سے برابر گھٹتی ہے۔ کہ وہ تو زمین میں دفن کئے گئے اور مسیح آسمان پر اٹھایا گیا۔ مسیح ہرگز زندہ نہیں رہا۔ وہ مر گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالےٰ نے فیصلہ کر دیا کہ **یا عیسیٰ انی متوفیک**۔ اور خود مسیح نے اقرار کر دیا۔ کہ **فلما توفیتنی** میں پھر کہتا ہوں۔ کہ عیسائیوں کو اعتراض کا موقع نہ دو۔ میری باتوں کو سنو۔ اور غور سے سنو۔ اور پھر اپنی جگہ پر جا کر سوچو۔!!!

* * *

نوٹ اس مقام پر پہنچکر حضرت حجۃ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز اور تقریر میں ایک خاص جلال اور شوکت تھی جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپکی عظمت جو آپ کے دل میں ہے۔ معلوم ہوتی تھی۔ تقریر میں غیر معمولی زور تھا۔ اور وہ پر زور دریا کی طرح بہ رہی تھی۔ پورے طور پر ہم قادر نہیں ہو سکے۔ کہ اس حصہ کو قلم بند کر سکیں تاہم جسقدر کوشش وسعی سے ہو سکا۔ قلمبند کیا ہے۔

(ایڈیٹر)

ملفوظات و حالات حضرت امام الزمان علیہ السلام

۳۰ اکتوبر ۱۹۰۴ء

مسئلہ ظہر کے وقت ایک صاحب کی خاطر حضرت حکیم نورالدین صاحب نے ایک مسئلہ حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ یہ ایک شخص ہیں۔ جن کے پاس بیس بائیس ہزار کے قریب روپیہ موجود ہے۔ ایک سکھ ہے وہ ان کا روپیہ تجارت میں استعمال کرنا چاہتا ہے اور ان کے اطمینان کے لئے اس نے تجویز کی ہے۔ کہ یہ روپیہ بھی اپنے قبضہ میں رکھیں۔ لیکن جس طرح وہ ہدایت کرے۔ اسی طرح ہر ایک شے خرید کر جہاں کہے۔ وہاں روانہ کریں۔ اور جو روپیہ آوے وہ امانت رہے۔ سال کے بعد وہ سکھ ۲ ہزار چھ سو روپیہ ان کو منافع کا دیدیا کریگا۔ یہ اس غرض سے یہاں فتویٰ دریافت کرنے آئے ہیں۔ کہ یہ روپیہ جو ان کو سال کے بعد ملیگا اگر سود نہ ہو تو شراکت کر لی جاوے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے خود بھی کام کرنا ہے۔ اور ان کی محنت کو دخل ہے۔ اور وقت بھی صرف کریں گے۔ اس لئے ہر ایک شخص کی حیثیت کے لحاظ سے اسکے وقت اور محنت کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ دس دس ہزار اور دس دس لاکھ روپیہ لوگ اپنی محنت اور وقت کا معاوضہ لیتے ہیں۔ لہذا میرے نزدیک تو یہ روپیہ جو ان کو وہ دیتا ہے۔ سود نہیں ہے۔ اور میں اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہوں۔ سود کا لفظ تو اس روپیہ پر دلالت کرتا ہے جو مفت بلا محنت کے (صرف روپیہ کے معاوضہ میں) لیا جاتا ہے اب اس ملک میں اکثر مسائل زیر و زبر ہو گئے ہیں کل تجارتوں میں ایک نہ ایک حصہ سود کا موجود ہے۔ اس لئے اس وقت نئے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ ۱۲

جو صاحب اس مسئلہ کو دریافت کرنے آئے تھے۔ انکی دینداری واقعی ہی قابل رشک ہے۔ کہ اس وقت جب کہ مسلمانوں نے حلال و حرام کی تمیز کو خیرباد کہکر صرف زراندوزی کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے۔ یہ صاحب استفسار کے لئے اس قدر سفر دراز طے کر کے آئے۔ صرف اس غرض سے کہ کہیں اس لین دین میں سود نہ ہو جاوے۔ اللہ تعالے اس زمانہ کے کل اہل اسلام کو اسی قسم کی توفیق دیوے۔ کہ وہ اپنے معاملات میں دین کو مقدم رکھیں۔ آمین

ایڈیٹر

ظہر کی نماز سے پیشتر حضور علیہ السلام نے کچھ روپیہ جسکی تعداد غالباً ۸ یا ۱۰ ہوگی۔ ایک مخلص مہاجر کو یہ کہکر دئے کہ چونکہ موسم سرما ہے۔ آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ اس مہاجر کی طرف سے کوئی سوال نہ تھا خود حضور علیہ السلام نے انکی ضرورت کو محسوس کر کے یہ رقم عطا کی۔ جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہ آپ کو مخلص خدام کی ضرورت کا کس قدر خیال ہے۔

گناہوں کے معصوم انبیاء ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ توبہ و استغفار کے ذریعہ سے ان سے مشابہت پیدا کر لیتے ہیں۔

۳۱ اکتوبر ۱۹۰۴ء

الہی رحمت سے مغفرة ایک صاحب کے رشتہ دار کسی وجہ سے قید ہو گئے تھے۔ ان کے ذکر پر حضرۃ حکیم نورالدین صاحب نے عرض کی۔ کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ انکے خود استغفار کی تاکید کیا وے۔ اس پر حضرۃ اقدس علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ بعض لوگ جو استغفار کے لائق ہیں وہ تو استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسروں کو محض خدا کی رحمت سے بھی رہائی مل جایا کرتی ہے۔ جنکی طبیعت میں نیکی ہے۔ انکے لئے اس کی رحمت وسیع ہے۔

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے دریافت کیا۔ کہ کیا اللہ تعالے نے کبھی فارسی زبان میں بھی کلام کی ہے تو آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ ایک دفعہ یہ فقرہ الہام ہوا تھا۔

ایں مشت خاک را اگر نہ بخشم چہ کنم۔

روس و جاپان کی جنگ پر لطیفہ اس جنگ کے ذکر پر حضرۃ حکیم نورالدین صاحب نے بیان کیا۔ کہ اس قدر خونخوار جنگ ہے۔ کہ ہزاروں آدمی ہلاک ہو رہے ہیں۔ حالانکہ دونوں سلطنتوں کا مذہب ایسا ہے۔ جس کے رو سے اس جنگ کی مطلق نوبت ہی نہ آنی چاہیئے۔ جاپان کا بدھ مذہب ہے۔ اور اس کے رو سے ایک چیونٹی کا مارنا بھی گناہ ہے۔ روس عیسائی ہے۔ اور ان کو چاہیئے۔ کہ مسیح کی تعلیم کے بموجب اگر جاپان ایک مقام پر قبضہ کرے۔ تو دوسرا مقام خود اس کے حوالہ کر دیں۔

تین عیسائیوں کی ملاقات آج تین عیسائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کے لئے تشریف لائے۔ ایک تو جوان تھے۔ جو کہ ایک صاحب کے بیٹے تھے اور باقی میں سے ایک صاحب ڈاکٹر صاحب تھے۔ جو کہ ضعیف العمر تھے۔ اور ایک قاضی صاحب پشاوری جوان مرد تھے۔ ایک صاحب ان میں سے وہ تھے۔ جنہوں نے تحقیق مذاہب کی بنا پر نیازمندانہ طور پر حضرت اقدس سے کسی زمانہ میں خط و کتابت کی تھی۔ جس کی وجہ سے ان کو کمال شوق حضور علیہ السلام کی زیارت کا تھا۔

[illegible] ایک مشہور خانقاہ ہے جہاں اکثر لوگ مشرکانہ عقاید کی بنا پر زیارت وغیرہ کے لئے جاتے ہیں۔ وہاں کی نسبت ایک عیسائی صاحب نے ذکر کیا کہ جالندھر کے ضلع کے لوگوں کے لئے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سفید کبوتر کی ٹانگیں کمزور کر کے قبر پر بٹھلا دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ صاحب مزار کی روح اس میں حلول کر آئی ہے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ یہ کبوتر بیچارا نہیں [illegible] اس کے بعد حضرت اقدس اور عیسائی صاحبوں میں ذیل کی گفتگو ہوئی۔ جس میں اکثر روئے سخن ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی تھا۔

حضرت اقدس ۔ ادھر آپ کا آنا کس تقریب پر ہوا۔

ڈاکٹر صاحب ۔ صرف زیارت کی غرض سے۔ کیونکہ ایک عرصہ سے شوق تھا۔

حضرت اقدس ۔ مگر تاہم ایسی کونسی تقریب ہوئی۔ کہ آپ ادھر آگئے

ڈاکٹر صاحب ۔ میں نے رخصت لی تھی۔ اور بال بچوں کو لیکر آیا تھا۔ وہ لاہور میں ہیں۔ اور خود ادھر آیا ہوں۔ بڑا باعث رخصت کا آپ کی ملاقات ہی تھی۔

حضرت اقدس ۔ اب رخصت کے کتنے دن باقی ہیں۔

مفتی صاحب ۔ (حساب کر کے) ۱۷ دن باقی ہیں۔

حضرت اقدس ۔ تو اب آپ کو یہ ایام یہاں ہمارے پاس ہی گذارنے چاہیئں۔

حکیم نورالدین صاحب ۔ یہ تو آج ہی رخصت ہوتے تھے۔ مگر رات کو میں نے رکھ لیا ہے۔

حضرت اقدس ۔ جب رخصت ہمارے لئے لی۔ تو پھر رخصت کے ایام ہمارے پاس ہی گذارنے چاہیئں

عیسائی قاضی صاحب ۔ انکو فرصت نہیں۔ زیارت مقصود تھی سو ہو گئی

حضرت اقدس ۔ ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کر کے۔ اب پھر کیا صلاح ہے۔ کتنے دن ہو گئے۔

عیسائی قاضی صاحب ۔ نے پھر جلدی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا۔

حضرت اقدس ۔ یہ مہمانداری کے ادب کے خلاف ہے۔ اور آپکے ارادے کے بھی برخلاف ہے۔ کہ اسقدر جلدی کیجاوے۔ میرا ارادہ جمعرات کو سیالکوٹ جانے کا ہے تب تک رہیں۔ پھر اکٹھے چلیں گے۔

اس اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت اقدس نے حکم فرمایا کہ انکی خوابگاہ اور بستر اور خوراک وغیرہ کا اہتمام بہت عمدہ طور سے کر دیا جاوے۔ کہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور سہ صاحبان تشریف لے گئے۔ دوسرے دن احمدی عمارات اور کارخانوں کو دیکھ کر رخصت ہو گئے۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۰۴ء

ایک بیمار شخص کا ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ کہ انسان حالت تندرستی میں صحت کی قدر نہیں کرتا۔ (کہ ان ایام میں اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے۔ تاکہ ہر طرح وہ اس کا حافظ و ناصر ہو) اور جب بیمار ہوتا ہے۔ تو پھر دوبارہ صحت اس لئے طلب کرتا ہے۔ کہ انہی دنیا کے امور میں مبتلا ہو۔ (اگر اس کا ارادہ خدمت دین ہو۔ تو اس کا صحت کا طلب کرنا گویا منشائے الٰہی کے مطابق ہوگا۔) اسی بیمار کی نسبت ذکر ہوا۔ کہ اس نے کئی سو روپیہ لوگوں سے لینا ہے مگر صرف چند روپیوں کے کاغذات ہیں۔ باقی تمام زبانی لین دین ہے۔ اور اسکی دو لڑکیاں ہیں۔

بعض احباب نے تجویز کیا۔ کہ جو کچھ روپیہ لوگوں کے ذمہ ہیں اور وہ تحریر میں نہیں آیا۔ تو چاہیئے۔ کہ دو آدمی گواہ مقرر کرکے اس کی زندگی میں وہ رقمیں ان لوگوں سے منوالی جاویں اور تحریر کرالی جاویں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیئے۔ یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ ممکن ہے۔ کہ اگر وہ مر جاوے۔ تو بیمار کی لڑکیوں کو کچھ [illegible] پہنچ جاوے۔ [illegible] اس لئے کہا ہے۔ کہ اس [illegible] یتیموں کو [illegible] مقدموں پر نظر رکھا جاوے۔ اور [illegible] ان معاملات کو ترک کیا جاوے ہے۔ (ایڈیٹر)

اسلام کی وحدت اور اخوت پر ذکر ہوا۔ کہ عیسائیوں نے بھی اس اصول کو تسلیم کیا ہے۔ کہ مسلمان لوگ جب مسجد میں داخل ہو جاویں۔ تو ان میں بادشاہ اور امیر و غریب کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ اور کسی کو حق نہیں۔ کہ کسی قسم کا امتیاز کرے۔ حالانکہ عیسائیوں کے گرجے اس سے محروم ہیں۔ خاص انگریزوں کے گرجوں میں عام عیسائی لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر گرجوں میں درجہ بدرجہ چوکیاں لگی ہوتی ہیں۔ اور رومن کیتھلک تو نشستوں پر نام بھی لکھ دیتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ مسلمانوں کے معبد میں یہ ایک بے نظیر نمونہ ہے کہ سب کو یکساں نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مولانا حکیم نورالدین صاحب نے عرض کی۔ کہ ہماری مسجد میں تو خود امام الوقت بھی مقتدی بنکر نماز پڑھتا ہے (اسمیں یہ سر ہے۔ کہ امت محمدیہ کی اسقدر شان ہے۔ کہ مسیح بھی اس کا مقتدی ہے۔ اور اس امت کے [illegible] لوگ اس کے امام ہیں۔

قادیان کے مہمان خانہ کے متعلق ضروری نوٹ

مہمان کی تواضع کے متعلق آپ نے فرمایا۔ کہ لنگر خانہ کے مہتمم کو تاکید کر دیجاوے۔ کہ وہ ہر ایک شخص کی احتیاج کو مد نظر رکھے۔ مگر چونکہ وہ اکیلا آدمی ہے اور کام کی کثرت ہے۔ ممکن ہے۔ کہ اسے خیال نہ رہتا ہو۔ اس لئے کوئی دوسرا شخص یاد دلا دیا کرے۔ کسی کے میلے کپڑے وغیرہ دیکھ کر اس کی تواضع سے دست کش نہ ہونا چاہیئے۔ کیونکہ مہمان تو سب یکساں ہی ہوتے ہیں۔ اور جو نئے ناواقف آدمی آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حق ہے۔ کہ انکی ہر ایک ضرورت کو مد نظر رکھیں بعض وقت کسی کو بیت الخلا کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اُسے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے ضرور ہے۔ کہ مہمانوں کی ضروریات کا بڑا خیال رکھا جاوے۔ میں تو اکثر بیمار رہتا ہوں اس لئے معذور ہوں۔ مگر جن لوگوں کو ایسے کاموں کے لئے قائم مقام کیا ہے۔ یہ اُن کا فرض ہے۔ کہ کسی قسم کی شکایت نہ ہونے دیں۔ کیونکہ لوگ صدہا اور ہزارہا کوس کا سفر طے کرکے صدق اور اخلاص کے ساتھ تحقیق حق کے واسطے آتے ہیں۔ پھر اگر ان کو یہاں تکلیف ہو۔ تو ممکن ہے۔ کہ رنج پہنچے اور رنج پہنچنے سے اعتراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ابتلا کا موجب ہوتا ہے۔ اور پھر گناہ میزبان کے ذمہ ہوتا ہے۔ بیان کیا گیا۔ کہ حضور بعض لوگ جو [illegible] خانہ میں نو وارد لوگوں سے مذہبی مناظرے شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس میں وہ اپنے خیال اور رائے کے موافق کلام کرتے ہیں۔ جو کہ بعض اوقات بے محل اور حضور کے منشاء کے خلاف بھی ہوتی ہے اور نووارد آدمی اس سے اندازہ لگاتا ہے۔ کہ یہاں کے لوگوں کا یہی مشرب ہوگا۔ حالانکہ یہ بالکل غلطی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ نو وارد کے لئے ابتلا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تجویز فرمایا۔ کہ اس قسم کی کلام ہرگز نہ ہونی چاہیئے۔ ہمارے بعض مناظرین کو چونکہ مخالفوں کے ساتھ کلام کرنی پڑتی ہے اور جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان کرتے ہیں۔ تو محل اور موقعہ کے لحاظ سے ان کو یسوع کی نسبت اسی قسم کے ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ اور وہ مقتضائے وقت ہوتا ہے۔ مگر ہر ایک آدمی اس کا اہل نہیں ہے۔ اور دوسرے لوگ اگر کسی نبی کی شان میں بھی کوئی کلمہ گستاخی یا بے ادبی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہ گمان کرنا چاہیئے۔ کہ حضرت مسیح یا دوسرے انبیا ایک معمولی آدمی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب تھے۔ قرآن شریف نے مصلحت اور موقعہ کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک لفظ اس قسم کا بیان فرمایا ہے۔ کہ جہاں آپ کے بہت سے انوار و برکات اور فضائل بیان کئے ہیں وہاں بشر مثلکم ہی کہدیا ہے۔ مگر اس کے یہ معنے ہرگز نہیں ہیں کہ آنحضرت فی الواقع ہی عام آدمیوں جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ آپکی شان میں اس لئے استعمال فرمایا۔ کہ دوسرے انبیاؤں کی طرح آپ کی پرستش نہ ہو۔ اور آپ کو خدا نہ بنایا جاوے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ کہ آپ کے فضائل و مراتب ہی سلب کر دیئے جاویں۔

آخر کار تجویز ہوا۔ کہ ایک صاحب ذی وجاہت و ذی اثر کے ہاتھ میں مہمانوں کی تواضع کا اہتمام دیا جاوے۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۰۴ء

تصاویر کی طرف کثرت توجہ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نارضامندی

۲۳ اکتوبر کو ظہر کے وقت مفتی محمد صادق صاحب نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص کی تحریری درخواست بذریعہ کارڈ کے ان الفاظ میں پیش کی۔ کہ یہ شخص حضور کی تصویر کو خط و کتابت کے کارڈوں پر چھپانا چاہتے ہیں۔ اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ میں تو اسے ناپسند کرتا ہوں۔ یہ الفاظ جا کر میں نے اپنے کانوں سے سُنے لیکن حضرت مولوی نورالدین صاحب اور حکیم فضلدین صاحب بیان کرتے ہیں۔ کہ اس سے پیشتر آپ نے یہ الفاظ فرمائے۔ کہ یہ **بدعت بڑھتی جاتی ہے۔ میں اسے ناپسند کرتا ہوں**

حضور علیہ السلام کی یہ ناپسندیدگی آپ کے خدام والا شان کی خاص توجہ کے قابل ہے۔ یہ ظاہر ہے۔ کہ آپ نے اپنی شبیہ مبارک کو بہ حیثیت امام اور مجدد اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ ہونے کے ایک خاص مصلحت سے طیار کروایا۔ جس سے آپ کی غرض یہ تھی۔ کہ یورپ اور امریکہ وغیرہ بلاد کے قیافہ شناس دماغ جن کو انسان کی شکل و شباہت دیکھکر اس کی تقوے۔ طہارت۔ راستی۔ اور روحانی بلوغ کے اندازہ کرنے کا ملکہ ہے۔ وہ اس سے مستفید ہوں۔ اور عدم معرفت کی وجہ سے صرف حضور کے دعاوی سنکر انکار کر دینے سے ٹھوکر نہ کھاویں۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے بعد آپ کے بعض مریدین کا خیال جن میں سے **ایک میں خود بھی ہوں** اس کی کثرت استعمال اور تجارتی منفعت کی طرف منتقل ہو گیا۔ لیکن تاہم اپنے دوست میاں نبی بخش صاحب کلرک شملہ اور محسن اور مربی حضرت حکیم نورالدین صاحب کے خیالات دربارہ اشاعت تصاویر کے سننے سے میرے اپنے خیال کی اصلاح ہوتی رہی۔ حتےٰ کہ میری نیت میں اس اصل غرض اور مصلحت کی تکمیل کی طرف خیال غالب ہونے لگا۔ اور دوسرے شقیے کم ہونے لگے۔ یہاں تک کہ اب خود حضرت امام الزمان علیہ السلام کی زبان مبارک سے اسکی کثرت کا بدعت ہونا کھل گیا۔ الحمد للہ کہ ایک بڑی غلط خیال کی اصلاح ہوئی۔ اور اسی وجہ سے آج کی تاریخ سے ہم انکی عام اشاعت اور فروخت کا دروازہ

ہند کرتا ہوں۔ اور جو تصاویر طیار شدہ موجود ہیں۔ ان کا اعلان صرف انگریزی میگزین میں جس کی اشاعت دراصل بلاد یورپ و امریکہ کے لئے ہے۔ ہوا کریگا۔ ہندوستان میں صرف وہی احباب تصاویر حاصل کر سکیں گے۔ جو کسی فارن بلاد میں اسی مصلحت پر تصویر ارسال کرنا۔ یا کسی متلاشی حق کو اسی غرض سے دلانا چاہیں۔ جو حضرت امام الزمان نے ملحوظ رکھی ہے

حسن انڈرسن احمدی

مسٹر سٹیفن حسن انڈرسن جو امریکہ میں احمدی جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور اپنے حضرت اقدس کے دعاوی مسیحیت و مہدویت کو قبول فرمایا ہے …… درخواست کی ہے۔ کہ میرا نام بزمرہ مبائعین درج کیا جاوے۔ انکی یہ حالات حضرت کی خدمت میں بیان کئے گئے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اس کو لکھ دیا جاوے۔ کہ مومن جو قوی الایمان ہوتا ہے۔ اسے خدا اکیلا نہیں چھوڑتا قوت ایمانی ایک جذب اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس سے ہمیشہ کام لیتے رہیں۔ اور دعا اور کوشش کریں۔ کہ اکیلے نہ رہیں کیونکہ اکیلے کو بہت سے خطرات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور شیطان اکیلے پر ہر طرف سے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تبلیغ بھی کرتے رہیں اور اپنی علمی اور عملی حالت کو درست رکھیں۔ کیونکہ امریکہ میں وہ گویا نشان ہماری جماعت کے ہیں۔ جو کہ بطور پیشرو کے ہونگے۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۰۴ء

بٹالہ سٹیشن پر حضرت اقدس ٹہل قدمی فرما رہے تھے۔ کہ ایک ضعیف العمر صاحب نے جن کو حضرت اقدس سے شاید کوئی دیرینہ تعارف ہوگا۔ ملاقات کی طرز کلام سے جو مجھے سننے کا اتفاق ہوا۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ روحانی فیوض کے حصول کے لئے وہ صاحب خواستگار تھے اور حضرت اقدس شاید ان کو کہتے تھے۔ کہ قادیان آئیں اور ان دنیاوی مخمصوں کو ترک کریں۔ اس پر ان صاحب نے کہا۔ کہ آپ وہاں ہی دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا۔ کہ دعا جب کام کرتی ہے۔ جب انسان کی کوشش بھی ساتھ ہو۔ بعض لوگ چاہتے ہیں۔ کہ پھونک مار کر ولی بنا دیا جاوے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ پھونک بھی اسی آدمی کو لگتی ہے۔ جو نزدیک آوے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کہ بغیر انسان کی سعی کے کچھ ہو جاوے۔ قرآن شریف میں ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ اور دل کی ہر ایک حالت کے لئے ایک ظاہری عمل کا نشان ضرور ہوتا ہے جب دل پر غم کا غلبہ ہو۔ تو آنسو نکل آتے ہیں۔ اسی لئے شریعت نے ثبوت کا مدار ایک شہادت پر نہیں رکھا۔ جب تک دوسرا گواہ بھی نہ ہو۔ پس جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ تب تک کچھ نہیں بنتا۔

[illegible]

پوچھا۔ کہ آپ کب واپس ہونگے۔ فرمایا۔ رفتن بہ ارادت و آمدن بہ اجازت۔

طاعون کے ذکر پر فرمایا۔ کہ لوگوں کی شقاوت کی ایک یہ نشانی ہے۔ کہ نزول بلا پر بجائے اس کے کہ استغفار کریں۔ جھوٹی تاویلوں سے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ میاں بیماری ہوا ہی کرتی ہے۔ یہ دہریت کی علامت ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اسباب میں تصرف الٰہی کو نہیں مانتے۔ پھر یہ تاویل کرتے ہیں۔ کہ دیکھو چین اور لنڈن میں نہیں۔ کمبختوں کو یہ خیال نہیں۔ کہ اپنے نفس کی اصلاح اور فکر کریں۔ اور چین اور لنڈن کی فکر پڑ جاتی ہے۔

حالات جلسہ سیالکوٹ

تقریر حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب کہ آپ نے بہ حیثیت میر مجلس ہونے کے ۲ نومبر ۱۹۰۴ء کو مقام سیالکوٹ میں جلسہ میں فرمائی۔

دنیا میں بہت جلسے ہوا کرتے ہیں۔ جن کے اغراض مختلف ہوتے ہیں۔ بعض مصالح ملکی کے لئے ہوتے ہیں۔ اور بعض اصلاح قوم کے لئے۔ اور بعض درستی اخلاق کے واسطہ۔ حسن اتفاق سے خوش قسمتی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ صاحبان کو یہ موقعہ دیا ہے۔ کہ ایک لیکچر سنیں۔ اور غور کریں۔ اور قرآن شریف کی تعلیم پر توجہ ہو۔ قرآن شریف میں ذکر ہے۔ کہ ایک وقت انسان پر ایسا بھی آتا ہے۔ کہ وہ اپنی غفلت پر پچھتاتا ہے مگر اس وقت کچھ نہیں بنتا۔ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحب السعیر۔ اگر ہم ان باتوں کو توجہ سے سنتا اور اس طاقت اور قوت سے کام لیتا جس کا نام عقل ہے۔ تو اصحاب السعیر سے نہ ہوتا۔ عقل ایک قوت انسان کے اندر ہے۔ جس کے استعمال سے وہ بری باتوں سے رکا رہتا ہے۔ اور لفظ عقل کے معنے روکنے کے بھی ہیں۔ اور عقلمند ان لوگوں کو کہتے ہیں۔ جو کہ جذبات نفسانی کو روکے رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی سننے والے جو کہ عقلمند ہیں میں امید کرتا ہوں۔ اور خدا سے توفیق چاہتا ہوں۔ کہ وہ شوق سے سنیں۔ اور پھر عمل درآمد کی طرف بھی ان کو توجہ ہو۔ مولوی صاحب عبد الکریم صاحب اس لیکچر کو پڑھ کر سنا چکے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔

حضرت مولانا عبد الکریم صاحب نے لیکچر شروع کرنے سے پہلے قرآن شریف کا ایک حصہ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد …… الخ تبرکاً پڑھ کر سنایا۔ اور پھر لیکچر شروع کیا۔

اس لیکچر میں سب سے اول حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی سابقہ لاہور والی زبانی تقریر کے ایک ضروری حصہ کو صاف کیا۔ جس پر بعض نافہم اور جلد باز اخبار نویسوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ یہ لاہور والی زبانی تقریر اگرچہ روزانہ پیسہ اخبار اور روزانہ اخبار عام وغیرہ میں چھپی تھی۔ لیکن کل تقریر میں سے ایک خاص فقرہ پر عدم توجہی کی وجہ سے بعض اخباروں نے بہت ہی نامعقول ریمارک کئے۔ اور میں نے جہانتک غور کیا ہے۔ یہ انکی اپنی ہی جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ اور غالباً اس ٹھوکر کا باعث انکے نامہ نگار یا کوئی ایسا شخص ہے۔ جس نے تقریر کو ضبط یا نقل کرتے وقت اس بات کو ذہن سے بالکل اتار دیا۔ کہ ابھی اس تقریر سے پیشتر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے لیکچر میں کیا فرما چکے ہیں۔ اور کل مذاہب موجودہ کے راستبازوں کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے۔ وہ الفاظ جو ان لوگوں کی ٹھوکر کا باعث ہوئے۔ یہ ہیں۔ یاد رکھو۔ کہ میرا مذہب نہیں کہ اسلام کے سوا سب مذاہب جھوٹے ہیں سب سے اول یہ پیسہ اخبار میں شائع ہوئے۔ اور اس کے بعد اخبار عام میں دیکھے گئے۔ اور صرف انہی الفاظ پر حیرت صاحب کو بھی دل کے پھپھولے پھوڑنے کا موقعہ مل گیا۔ اور اس سے یہ سمجھ لیا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہی مذہب ہے۔ کہ اسلام کے سوا اور بھی جسقدر مذاہب ہیں۔ وہ بھی سچے ہیں۔ اور اپنی عجوبہ عقلوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھ آئی۔ کہ ابھی جو شخص دو عظیم الشان مذاہب عیسائی اور آریہ مت کو باطل ٹھہرا چکا۔ اور ان کے عقائد اور اصول کو غلط ثابت کر چکا ہے۔ کیا اس کا یہ مذہب ہو سکتا ہے۔ کہ سب مذاہب ہی حق پر ہیں۔ اگر یہی بات ہے۔ تو اس کے لیکچر سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا۔ اور اسی غرض سے جب ہم تقریر کو صاف کرتے ہوئے اس فقرہ پر آئے۔ تو البدر نمبر ۳۳ مورخہ ۲۴ اگست کے صفحہ ۲ کالم ۲ سطر ۲۶ پر ہم نے یہ الفاظ لکھے۔ کہ میرا یہ مذہب نہیں۔ کہ اسلام کے سوا سب مذاہب کی اصل جھوٹی ہے تاکہ حق کے طالبوں کے لئے کسی قسم کی ٹھوکر کا موجب نہ ہوں۔ اور وہ حضرت مسیح موعود کے پاک عقائد اور خیالات سے بہرہ حاصل کریں۔ جہاں تک میرا خیال ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس قسم کے الفاظ ضرور فرمائے تھے۔ کہ جن سے کسی قسم کا التباس حق اور باطل میں نہیں ہو سکتا۔ [illegible] لیکچر [illegible] دربارہ آفت [illegible] [illegible] [illegible] الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

[illegible] وقت [illegible] امر کا بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔